

Sectario Congregacionalismo Puritano

Por [PresbiterianoCalvinismo](#)

[El embarque de los peregrinos, por Robert Walter Weir](#)

EL congregacionalismo o Democracia espiritual, o Legalismo Fundamentalista como se le conoce, es parte del legalismo que se caracteriza por la total autonomía religiosa y jurídica de una denominación y su respectiva congregación locales, las cuales son conformadas por Laicos, Darbinistas, Místicos y separatistas puritanos particulares en general, los cuales ven plenamente como Iglesia a lo que sea inclinado a lo que se conoce como “visión federal”.

EL Teólogo Dr. Louis Berkhof define a el SISTEMA CONGREGACIONAL en la página 734 de su Teología Sistemática como:

Este también se llama sistema independiente. Según él cada iglesia o congregación es una iglesia completa, independiente de cualquiera otra. En iglesias de este tipo el gobierno descansa exclusivamente en los miembros de la iglesia, los que están capacitados para ordenar sus propios asuntos, los oficiales son simples funcionarios de la iglesia local, designados para enseñar y administrar los asuntos de la iglesia, y no tienen poder para gobernar más allá del que poseen como miembros de su localidad. Si se considera conveniente

que varias iglesias ejerzan comunión con alguna otra como a veces pasa, este compañerismo encuentra expresión en Concilios Ecuménico-Eclesiásticos y en conferencias locales

o provinciales, para la consideración de sus intereses comunes. Pero las acciones de tales cuerpos asociados son tenidos como estrictamente admonitorias o declarativas, y no comprometen a ninguna iglesia en particular. Esta teoría de gobierno popular o comunismo, que hace del

oficio del ministro algo completamente dependiente de la acción del pueblo, en verdad no está en armonía con lo que enseña la Palabra de Dios. Además, la teoría de que cada iglesia es independiente de cualquier otra, no explica la unidad de la iglesia de Cristo, tiene un efecto desintegrante y abre la puerta a toda clase de arbitrariedades privadas en el gobierno eclesiástico. No hay a donde apelar respecto a las decisiones de la iglesia local ni supervisión disciplinaria a sus líderes.

El congregacionalismo floreció en Inglaterra a fines del siglo XVI y principios del XVII exclusivaente dentro del marco general del movimiento puritano. Tras la muerte, en 1658, de Oliver Cromwell, que puso fin al poder de los puritanos, la separación de las iglesias congregacionalistas respecto al anglicanismo oficial -por lo que fueron llamadas iglesias independientes- motivó su prohibición e hizo que muchos de sus miembros marcharan al exilio (May flower). De esta forma, el congregacionalismo arraigó en el norte de Europa y en todas las colonias británicas, sobre todo en los Estados Unidos pero aún sin organización propia.

El Congregacionalismo es la reunión de personas que nunca se congrega en asambleas de miembros Cristianos para ocuparse en las cuestiones de Gobierno de la Iglesia, su organización y su doctrina. Algunas de éstas lo hacen así porque el pastor quiere decidirlo todo, con sus cabecilas y líderes más cercanos, y porque se siente amenazado en su 'autoridad de liderazgo' por la congregación.

Robert Browne es el primer inglés que debe impugnarse abiertamente la legitimidad del dogma separatista, el cual predicó para los religiosos una separación de la Iglesia anglicana, seguida de la formación de unas congregaciones sobre una base contractual. Las primeras congregaciones así son formadas por Browne y un punado de su fieles, a Norwich en 1581. Se obliga a Browne, nombrado inicialmente Pastor de la Iglesia anglicana en 1579 en Cambridge, entonces a huir con su principal fiel, Robert Harrisson, a Middelbourg, en los Países Bajos.

Browne y Harrisson publican desde Middelbourg, a partir de 1582, una serie de obras, cuya su obra principal *A Treatise fuero Reforma Without Tarrying fuero Any*, publicado bajo el abrigo en 1583, que puede considerarse como el manifiesto fundador del

congregacionalismo. Browne vuelve a entrar a Inglterra en 1584. Es excomulgado de la Iglesia anglicana en 1586,

Las ideas de Browne se difunden sin embargo, en primer lugar en Inglterra. Estás son esencialmente reanudaciones de Enrique Barrow y John Greenwood, que publica en 1588 *The True Church and False Church*, conflicto virulento de la Iglesia anglicana. Es notable que la obra se publica en Inglterra secretamente mientras que se encarcela a Barrow y a Greenwood.

La represión anglicana y monárquico-Episcopaliana (Ultramontanista) impide al final del decimosexto siglo el desarrollo del congregacionalismo en Inglterra. Es pues en los Países Bajos que esta doctrina se pone en marcha. En primer lugar con las obras de Francis Johnson y de Enrique Ainsworth, dos ingleses exiliados en los Países Bajos, en particular, *A Confesión of Faith of The Jet set Called Brownists*, publicado en 1596.

Pero se debe sobre todo a el inglés John Robinson (1576-1626), y a sus congregaciones inglesas exiladas a Leyde, de permitir el desarrollo del congregacionalismo en Norteamérica. Es una parte de los miembros de las congregaciones de Leyde que se embarcan en 1620 a bordo del Mayflower, con destino a Norteamérica, donde se funde por un contrato social famoso, el *Mayflower compact*, la colonia de New Plymouth.

En 1628, son otros congrégacionistas e independientes, dirigidos por John Winthrop, que dejan Inglterra para fundar la colonia del Massachusetts. El Congregacionista John Cotton domina y es muy popular. En 1636, los feligreses del Congregacionista Thomas Hooker dejan Massachusetts, y se funde la colonia vecina del Connecticut. Hooker y sus feligreses adoptan en 1639 la primera constitución escrita en Norteamérica, el *Fundamental Orders of Connecticut*.

En 1832 se creó la Unión Congregacional de Inglaterra y Gales, que publicó un decreto de fe y orden de lo que se decía que no pretendía ‘ser una imposición a nadie’, sino un servicio para formular descentralización gubernamental e independentismo anarquico – divisor, también para contra en el gobierno de la iglesia Presbiteriana de Escocia. Después de la segunda guerra mundial se produjo un movimiento general de unión entre los que se denominaron puritanos y congregacionistas bautistas (revival). Así, en 1961 se creó en los Estados Unidos la Iglesia Unida de Cristo, y éstos se unieron en el Reino Unido para formar, en 1972, la United Reformed.

De cualquier forma, todos los congregacionistas sea bautistas o puritanos mantienen su énfasis en la ‘particularidad’(particulares) de cada iglesia local. Sus enseñanzas son basadas en las postulaciones congregacionistas de Robert Browne y Tomás Cartwright donde las congregaciones eligen sus propios pastores(laicos), los cuales se autoproclaman con derecho de administrar los sacramentos, hacer matrimonios, y practicar el inmercionismo como iniciación a la membresía de su Congregacionalismo.

Dibujo “familia puritana” Siglo XVII.

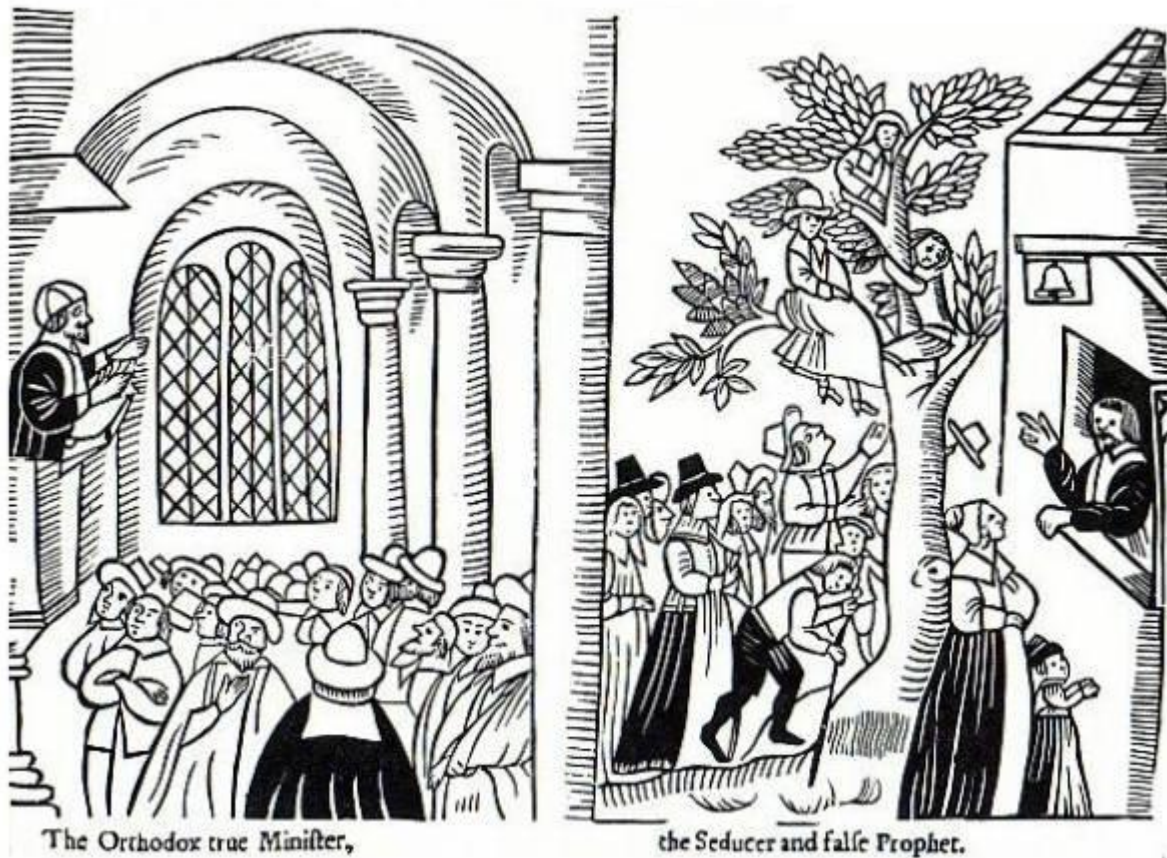
El congregacionalismo comenzó en el siglo XVI como reacción contra el sistema uniforme de una única Iglesia para cualquier Estado. Los congregacionalistas prefirieron el pensamiento Ecuménico, Democrático-social-comunista y más antidenominacional y disidente posible. Insistían en el hecho de que la “Verdadera” Iglesia es exclusivamente una comunidad local y visible de creyentes de variada fundamentación doctrinal que habían tenido una experiencia de conversión y que por eso se reúnen libremente bajo el impulso de Espíritu Santo. Su centro eclesiológico es la comunidad local, Sólo Cristo es el cabeza de la Iglesia y la comunidad local no puede estar sometida a ninguna otra autoridad eclesial más elevada ni que le supervise el consejo de hermanos de la misma denominación y de otro templo. La autonomía de la congregación particular no debe comprenderse ni como

una reunión casual (tiene una estructura bien definida que cada comunidad intenta fundamentar en la comprensión neotestamentaria de la Iglesia, bajo su propia responsabilidad). El congregacionalismo ha sido llamado «evangelicalismo descentralizado», ya que, mientras que sus orígenes teológicos se derivan de Browne y Cartwright, concede a las congregaciones locales una autonomía mayor de lo que se habría imaginado algún disidente y puritano. Su teología obtuvo una expresión clásica en la Declaración de Savoy 1658 que adoptaron los congregacionalistas americanos y británicos de Cambridge. La forma de gobierno congregacionalista es enteramente comunista y socialista, pues todos los miembros del movimiento congregacional, tienen los mismos derechos y se espera de ellos que tengan un papel activo en la vida y en el gobierno de la congregación. Los congregacionalistas han promovido generalmente el liberalismo en la religión y la separación anárquica y absoluta entre la Iglesia y el Estado.

En el siglo XIX, una porción significativa de la comunidad se separó para formar la Iglesia unitariana, que creyó necesario rechazar la doctrina de la Trinidad para afirmar la unidad esencial de Dios. Los congregacionalistas tuvieron una parte muy comprometida en el desarrollo del liberalismo social al llegar el siglo XX y se han mostrado muy activos en el movimiento ecuménico. Recientemente los congregacionalistas han sido de los más interesados en crear fusiones con otras Iglesias debido a su redefinición sobre el ar y por su clase de escatología Posmilenial.

Congregacionalistas, en ERC, 11. 1000-1001; J
Sánchez Vaquero, Ecumenismo, Salamanca 1972.

Dibujo que contrasta a un verdadero ministro Presbiteriano ortodoxo predicando en una iglesia y
un separatista y falso profeta Puritano seductor hablando su opinion desde la ventana de una

! Presbiterianismo Contra Laicismo Puritano ;

El Independentismo Puritano es el modelo a seguir por el anarquismo doctrinal, , político, y como de forma de Gobierno Eclesial que acogió el sectarismo Bautista.

Para comprensión específica del sectario Puritanismo Inglés debe señalarse que esta clase de sincretismo laico, bebe de las teorías tanto de la filosófica Mística Renana del exmiembro de la orden papal franciscana Guillermo de Occam (tutor de Martín Lutero), como del secularismo empírico e independiente del padre del dispensacionalismo el Irlandés Jhon Nelson Darby (18 de noviembre de 1800 – 29 de abril de 1882), además de la marcada influencia tanto del herético puritano Oliver Cromwell y el padre del fundamentalismo puritano Inglés estricto y no conformista Tomás Cartwright, no obstante al mismo tema del puritanismo (separatismo laico) Inglés debe citarse su confesión de fé que no es Westminster sino su declaración CONGREGACIONALISTA-INDEPENDENTISTA de 1658 de SABOYÁ (Declaración de Savoy 1658). Con todo a los inicios de tales emancipaciones ABASILEUTAS se deben recordar las políticas de “la cámara de los comunes”, “el nuevo ejercito modelo” y la expulsión de Ancianos

Gobernantes de Westminster para el establecimiento del Congregacionalismo Laico y Puritano.

COVENANTER PRESBITERIANO ALEXANDER LESLIE quien batalló contra los sectarios Puritanos de Oliver Cromwell en Morston Moor Inglaterra 1644

Batalla Morston Moor en Inglaterra entre Presbiterianos Covenanter's contra el sectarismo Puritano dirigido por Oliver Cromwell, año 1644.

Los Puritanos tomaron el nombre de Congregacionalistas, bautistas desde su documento confesión de fé “Declaración Saboya de 1658”

EL SECTARISMO Puritano-bautista persigue el congregacionalismo que es contrario al Presbiterianismo Escocés y Covenanter!

EL PURITANISMO NO NACIO EN ESCOCIA CON KNOX NI CON CALVINO EN FRANCIA...EL PURITANISMO ES UNA SECTA ECUMENICA INGLESA DISIDENTE DEL EPISCOPALIANISMO ANGLICANO... ASI ES COMO DEFINE AL PURITANISMO LA ENCICLOPEDIA ILUSTRADA DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA EDITORIAL CLIE DE SAMUEL VILA-DARIO A. SANTAMARIA DE 1979:

“Puritanos: Nombre dado a los disidentes de la Iglesia Anglicana en Inglaterra, que deseaban una Iglesia menos clerical. Algunos no querían introducir cambios esenciales en dicha Iglesia CONTENTÁNDOSE con predicar al aire libre en plazas y mercados. Algunos fueron a Holanda y embarcaron en el buque Mayflower a Norteamérica, fundando el estado de Massachusetts en el año 160. Los Puritanos o DISIDENTES de la Iglesia Oficial Anglicana de Inglaterra en días de Carlos I, tuvo representaciones como la de un general llamado Oliver Cromwell, un puritano de tendencia liberal, así como su secretario Milton, conocido como Bautista. Más tarde los Puritanos Ingleses fueron conocidos como Congregacionalistas, bautistas y Cuáqueros según su peculiar tendencia religiosa, adoptando el nombre común de “no conformistas” P.503 Enciclopedia Ilustrada de la Historia. Edit Clie 1979.

“Los ciudadanos Ingleses denominados Puritanos entre los que había algunos Independenites, Amyraldianos, Anabaptistas, etc.. Firmaron el contrato social Americano sobre el Gobierno de Virginia el cual dice:” En nombre de Dios. Amén. Nosotros los que aquí suscribimos, leales subditos de nuestro temido Señor Rey Jacobo, por la Gracia de Dios, Rey de Gran Bretaña, e Irlanda, defensor de la fé, etc... habiéndonos comprometido

por la Gracia de Dios y la propagación de la fé Puritana, por el honor de nuestro Rey y de nuestro país en una expedición para planear y colonizar la parte norte de Virginia, por medio del presente documento en la Presencia de Dios y de unos otros entre sí convenimos y combinamos entre todos nosotros juntos, la FORMACIÓN DE UN CUERPO CIVIL Y POLITICO PARA MEJORAR EL ORDEN EXISTENTE Y PRESERVAR Y ADELANTAR LOS FINES ARRIBA MENCIONADOS. Y por virtud de lo dicho, para expedir, consttuir y formar leyes, ordenanza, actos, constitución y decretos justos y equitativos(comunista democracia, insignia norteamericana)como se juzgue más conveniente para el bien general de la colonia comprometiéndonos todos a prestar la debida sumisión y obediencia. En fé de lo cual firmamos nuestros nombres en el cabo cod, hoy once de noviembre de el dieciochavo año del reino de nuestro Sobernao Señor, el Rey Jacobo de Inglaterra e Irlanda, cincuentaicuatravo del reino de Escocia, año del Señor mil seiscientos veinte” Lawrence Lowel (Essays on Government, P.142)

Primeros autores congregacionalistas entre Anglicanos

- Robert Brown
- Robert Harrison
- Enrique Barrow

- Jhonson Francis
- Enrique Ainsworth
- John Robinson
- John Cotton
- Thomas Hooker
- Cotton Mather

los puritanos se asentaron en la colonia de Plymouth.

El Pacto a medio camino= pacto Half-Way(1662), suavizó las condiciones de afiliación y el Primer Gran Despertar condujo al congregacionalismo estadounidense lejos de sus raíces Calvinistas. Muchas iglesias desertaron al unitarismo.

En general, los congregacionalistas evitaron credos y dieron prioridad a la predicación y extensión del congregacionalismo o Democracia espiritual como si fuera sistema “presbiteriano Escocés”, (aún hoy existe tal deseo de plágio congregacionalista entre falsos presbiterianos). La mayoría de los congregacionalistas americanos pertenecen a la United of Christ.

los discípulos de Cristo, bautistas y el unitarismo Universalista y posmilenial también ejercen la filosofía política congregacional.

Por lo tanto, durante la era victoriana algunos de los evangélicos tales como J. A. James y algunos de los más populares tales como Thomas Binney fueron congregacionalistas. Uno de los pensadores ingleses victorianos ajeno a la Iglesia de Inglaterra, R. W. Dale, fue también un congregacionalista. Como un capricho del destino o de la Divina Providencia, el congregacionalista más conocido, fue P. T. Forsyth, quien destacó durante las primeras décadas del siglo XX, y sobre todo, el explorador, David Livingstone. En su contraste con el Presbiterianismo y la forma que ejercieron los Apóstoles, el sectario congregacionalismo se estructura con tener presidentes y vicepresidentes, los Apóstoles tenían la misma doctrina o confesión de fe para todas las Iglesias las cuales tenían πρεσβύτεροι=Ancianos Gobernantes(Presbiteros). El mismo Señor Jesucristo Instituyó no un poliforme comunismo de variadas y distintas doctrinas que se oponen entre sí anunciando diferentes Reinos, sino a pastores Ancianos Gobernantes para Apacentar su Grey Tito 1:5, Hechos 15:23, Tito 2:2 1 Tim 5:19 AP Cap 1,2,3, Mt 18:18.20, Ef 4:11-16, Hebreos 12:25, 1 Pedro 1-11, 2Jn 1, 3jn 1.

Un ejemplo del modo en el que los congregacionalistas se situaron al frente del avance de los disidentes (Dissenters) en la sociedad victoriana es que fueron la primera denominación fuera de la institución de la Iglesia que fundó una Universidad Oxbridge (la Universidad de Mansfield, Oxford, fundada en 1886)plymouth. No obstante, Su revitalización se debió en parte, a las enseñanzas metodistas (razón por la cual los congregacionistas llamaron a los wesleyanos sus hermanos), y una de las lecciones que aprendieron fue que los grandes resultados se podían alcanzar mediante una cooperación y una organización central mayor. LA doctrina puritano-bautista que profesó Charles Haddon Spurgeon es enteramente congregacionalismo, la cual han seguido al pie de la letra personas como: John Piper, Paul Washer, Joel Beeke, Richard Pratt, Luis Palau, Ewerton B. Tokashiki, Julio Cesar Benitez, etc... El resultado de las conocidas dictaduras Episcopales por ejemplo son resultado del Legalismo Fundamentalista de un puñado de Congregacionalistas radicales o

“evangelicalistas particulares”, por lo que el pretexto de no bautismo de infantes el congregacionalista y disidente no pactual ha introducido un sistema dictador para esconder su anarquismo, el cual condena Romanos 13:1-7, de quienes Pablo Apostol ya advertía en 2 Timoteo 3:5 al decir:” ἔχοντες μὀρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι· καὶ τοὺτους ἀποτρέπου”... “... que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita”. Porque es que respecto de estos yá advierte el Señor en Apocalipsis 2:14-15... porque de esta clase de independentistas contra Iglesia de Estado y divisores Gubernamentales eclesiástico es que se dice que “no se tenga en las Iglesias a los que retienen esta sublevación NICOLAITA, PARA QUE NO SE RESULTEN INTRODUCIENDO EN los templos Tiranos Iniquidos y Antropocéntricos como el Congregacionista Diótrefes 3Jn 9. Recordar que perseguidores de los Covenanters Escoceses, y también luchadores del dictador Anglicanismo fué el puritanismo Inglés de Oliver Cromwell debido a su afán de establecer sus imposiciones Congregacionales y comunistas, hace que realmente para este siglo XXI no se dude que el Neopuritanismo trae ahora en su Anarquía el tratar de establecer el Ecumenismo Sincrético Universalista=Arminiano más grande que también procuran las líneas anchas del liberalismo político y religioso, todo bajo el pretexto de desacuerdo a el bautismo de infantes Presbiteriano y la solapada intromisión de falsos ministros Presbiterianos alainstitución Presbiteriana.

El congregacionalismo está especialmente presente en el movimiento pentecostal el cual estuvo en desarrollo en Africa y America Latina. Otras clases de insistencias puritano-congregacionales actuales del siglo XXI son como las que se observan promovidas en latinoamerica por el laico nicaraguense Edgar Ibara, en su presbiterianoreformado.wordpress.com. y el también laico Ecuménico Sebastián Santamaría en su [iglesiapuritanaraformadaenargentina](http://iglesiapuritanaraformadaenargentina.com). Es notable que los insistentes en multiformidades poliformes son los mismos que andan diciendo que es un derecho humano, el libre exámen de las Escrituras, entendiendo que ninguna interpretación privada de las Escrituras pueda ser evaluada, mucho menos considerada desvío, por cuanto sería una ofensa directa a la persona misma que interpreta en su opinión. !Esta clase de heterodoxía interpretativa es lo que presume imponer como legítimo y legal el Congregacionalismo en su Ecumenismo!..más la pregunta a el sectario Congregacionalismo es:¿si en las Iglesias visibles no son todos los que están ni están todos los que son ... dar participación en consejo doctrinal de todos los laicos que se reúnen en la congregación no equivale acaso que dejar sin consejo de Sola Escritura a estos mismos oyentes que creen ciegamente a tirános e impostores ministros religiosos?¿Cómo pues podrá ser Bíblica que a la participación del consejo de la Iglesia se incluya a los que retienen, manifiestan y promueven abiertamente henoteísmo y sus propias opiniones?, Incluso ¿como

podrá ser Bíblico que incluso se pongan a juzgar a los que son de menor estima siendo que 1 corintios 6:4-5 condena y avergüenza por tal soberbia?. Así pues que si en el presbiterianismo con todo y la supervisión de Presbiterio y Asamblea General se han logrado introducir dictadores y falsos, ¿cuanto más será de desconfianza y de menor control disciplinario el sectarismo separatista y Congregacionalista Puritano-bautista?

Reciente sectarismo Coventicle Puritano de descendencia Brasileira en Argentina de derecha a Izquierda César Arévalo, Sebastian Santa Maria, Edgar Ibarra, Eduardo Ontivero, Andrés Milciades, Elizabeth Celeste Ontivero.

Democracia y congregacionalismo, aunque surgieron en distintos tiempos y lugares, con todo son las riendas de un mismo existencialismo Universalista y liberalista (uno general y el otro individual)..pero ambos son de la misma fuente secular democracia es un concepto totalmente desarrollado en el Aristotelismo y platonismo de la Polis y la república griega, y congregacionalismo responde a la posición particular de un individualismo como el del Inglés TOMÁS CARTWRIGHT que procura siempre imponer la voluntad de todos como si esta fuese la voz de Dios.

Las diferencias son notables:

1) en la democracia social-comunismo ganan las mayorías poderosas (como la FrancMasonería), en cambio en el congregacionalismo se busca el consenso Ecuménico.

2) en la democracia se promueve el partidismo, en contraste con el congregacionalismo se insiste en la unidad de todo.

3) en democracia las minorías no importan, lo cual es diferente del congregacionalismo que sí se interesa por cuidar a todos los grupos mayormente a los minoritarios y de variadas opiniones.

4) en democracia se enfatiza la estructura como organización, en cambio en el congregacionalismo importa la estructura humanista como organismo vivo y dinámico.

5) en democracia interesa centralizar todo poder y riquezas en el gobierno, en el congregacionalismo interesa la autoridad que da cualquier servicio al semejante.

6) en democracia los modelos de gobierno son puramente humanos, a diferencia del congregacionalismo en donde todos los que allí pertenecen son tenidos como la “Iglesia verdadera” la cual se cree tiene una profunda dimensión misteriosa y trascendente.

EL PURITANO SECTARIO Y LEGALISTA –
ANARQUISTA THOMÁS CARTWRIGHT

Cartwright es uno de los primeros ingleses que recibió el nombre de Puritano (término que se les atribuye a los semipelagianos de nacionalidad Inglesa por creerse más puros que los que están bajo la Gracia y que piensa que mediante su esfuerzo humano puede extirpar y purgar la carne al estilo de la vieja autoflagelación acostumbrada por el papado jesuita y que anteriormente Montano (Montanismo) practicaba en su imaginación mística de creerse estar por encima del alcance del pecar).

Thomas Cartwright, Inglés puritanos y presbiterianos, nació en Hertfordshire 1535, d. en Warwick 27 de diciembre 1603. Él fue matriculado como becario de Claire Hall, noviembre de 1547, y como profesor en el Colegio de San Juan, Cambridge, 5 de noviembre de 1550. Al ser un Protestante y se niega a regresar a la Iglesia de Roma, fue excluido de la universidad durante el reinado de María (1553-1559). En 1560 se convirtió en miembro menor del Trinity College, y el 6 de abril del mismo año, un compañero de la universidad de St. John, en abril de 1562, un importante miembro del Trinity College. En 1567 tomó su título de bachiller, y en 1569 fue elegida Lady Margaret profesor de teología, y comenzó a dar conferencias en los Hechos de los Apóstoles. Sus conferencias eran muy populares, y causó una impresión profunda en favor de sus puntos de vista distintivamente puritanos, pero crearon una tormenta de oposición del partido prelado, encabezado por el Dr. Whitgift. Este conflicto, en estas dos grandes campeones, siguió creciendo cada vez más grave, y fue continuada por sus sucesores en dos grandes partes de la Iglesia de Inglaterra, la presbiteriana y el prelado. cartwright estaba basado en la filosofía mística renana, la cual fué básica usada por el ex-miembro de la orden franciscana y tutor de luterano, guillermo de Occam ! CARTWRIGHT debido a su inclinación Congregacionista, hubo que huir de Inglaterra por sus ordenes de arresto, marchó para escuchar a el Rev. Theodore Beza En 1585 regresó a Inglaterra sin permiso, siendo apresado por el obispo Aylmer de Londres y encarcelado, donde permaneció desde abril hasta junio, cuando fue liberado por la influencia de sus poderosos amigos, poniéndole el conde de Leicester al frente del hospital que él había fundado en Warwick. A su predicación se opusieron sus enemigos pero sin éxito, hasta 1590. Durante ese tiempo cubrió una gran parte de Proverbios y Eclesiastés. Esta última se publicó en 1604 bajo el título *Metaphrasis et homiliae in librum Solomonis, qui inscribitur Ecclesiastes*, 4to; y la primera en 1617, *Commentarii succincti et delucidi in Proverbia Solomonis*, 4to. Se dice que fue el primer predicador en Inglaterra que practicó la oración improvisada antes de sus disertaciones, aunque normalmente empleaba formas establecidas de oración. Durante este periodo los conflictos eclesiásticos se enconaron cada vez más. Los puritanos iban haciendo extensiones de su teoría Congregacionismo en Inglaterra . Su primera reunión Congregacionista se organizó en Wandsworth dentro de la Iglesia anglicana en 1572, organizándose localmente por todas partes de Inglaterra, aunque secretamente. En 1583 un borrador sobre un libro de disciplina laica fue esbozado por Thomas Cartwright y Walter Travers, siendo aprobado en una asamblea reunida en Cambridge. Fue revisado en una reunión nacional en Londres (1584) y entregado a Travers 'para ser corregido y ordenado por él.' Luego pasaría por las distintas clases. Finalmente fue adoptado y suscrito por una asamblea de todas las clases de Warwickshire en 1588, y después por una comunidad provincial en Cambridge. En 1590 el Directorio lo había difundido por toda Inglaterra, suscribiéndolo unos quinientos laicos que se decían ser pastor. El bando sectario episcopal Anglicano estaba alarmado y determinó arrestar a Cartwright con otros de sus líderes, destruyendo tan gran número de copias de su manual de disciplina como fue posible. Sin embargo, unas pocas se preservaron, dos en manuscrito en latín tituladas *Disciplina ecclesiae sacra*, de las cuales una está en el Museo Británico y otra en el palacio de Lambeth. Una edición en inglés, con ligeras modificaciones, fue editada en 1644 por autoridad del Parlamento Largo, titulada *A Directory of Church Government anciently contended for, and as farre as the Times would suffer, practised by the first Non-Conformists in the Daies of Queen Elizabeth*. Found in the study of the most accomplished Divine, Mr. Thomas Cartwright, after his decease; and reserved to be published for such a time as this.

El conjunto de iglesias presbiterianas no ES LO MISMO QUE LOS PURITANOS, LOS CUALES TIENE COMO SU CONFESION DE FE A LA DECLARACION DE SABOYA !...en cambio los presbiterianos =Anciano Gobernante mantienen su posición cuidadosamente frente al episcopado y las iglesias independientes y sostiene que su sistema es legítimamente divino, donde no es ministro quien no está debidamente calificado por sus conocimientos, el darbynismo laico (Jhon Nelson Darby) es solo practicado entre el puritanismo para su organismo, misión y forma de gobierno independiente y no en el presbiterianismo . EL Puritanismo difiere del Calvinismo Covenanter Escocés y Hugonote en doctrina por cuanto el Presbyterian no pretende justificar la carne ni hace creer que es por la responsabilidad de ella que se purga todo vicio e inclinación a pecar, en forma de Gobierno debido a que la política que también desparramó hacia el holandés el Neocalvinista Groen Van Prinsterer completa un radical laicismo comunista que mayormente es expresado en la tan insistente escatología Puritana Posmilenial (Universalismo arminiano).

Edmund Grindal murió en 1583 y fue sucedido por Whitgift, quien, durante la primera semana de su gobierno arzobispal, publicó sus famosos artículos:

“(1) Que toda enseñanza, y oración en cualquier casa privada, donde hay presentes, además de la familia, será completamente acallada.
 (2) Que nadie predique, salvo el congregacional que lea el servicio completo y administre los sacramentos cuatro veces al año.
 (3) Que todos los predicadores y demás en órdenes eclesiásticas, vistan en todo tiempo la indumentaria prescrita.
 (4) Que nadie sea admitido a predicar, a menos que esté ordenado según el modo de la Iglesia de Inglaterra.
 (5) Que nadie sea admitido a predicar o ejecute ninguna parte de la función eclesiástica, a menos que suscriba los siguientes artículos: (a) Que la reina tiene, y debe tener, la soberanía y gobierno sobre toda clase de persona nacida en sus dominios, sin importar de qué condición pueda ser; y que ningún otro poder o potentado tiene, o puede tener, ningún poder, eclesiástico o civil, dentro de sus territorios o dominios. (b) Que el Libro de Oración Común y el del ordenamiento de obispos, sacerdotes y diáconos, no contienen nada contrario a la palabra de Dios, sino que pueden ser lícitamente usados; y que se usará ese mismo y no otro en la oración pública y administración de los sacramentos. (c) Que se permite el Libro de Artículos acordado en la convocación celebrada en Londres en 1562 y presentado por la autoridad de su Majestad, y que todos los artículos contenidos en el mismo son agradables a la palabra de Dios.”

AHORA Y CON MAYOR ESPECIFICACIÓN ÉSTAS SON las 6 imposiciones puritanas de CARTWRIGHT. La postura puritana de tendencia Congregacionalista destinada a erradicar el Presbiterianismo y establecer el Congregacionalismo, la política eclesial laica y el semipelagianismo Santurrón, está señalada en las seis proposiciones que Cartwright entregó de su propia mano al vicescanciller, a saber :
 1. Que los nombres y funciones de arzobispos, o Obispos y diáconos deberían ser abolidos, porque representan tiranía ante el pueblo.
 2. Que los oficios de ministros legítimos de la Iglesia, obispos y diáconos, deberían ser reducidos a su institución apostólica actual.

3. Que el gobierno de la Iglesia no debería ser confiado a los obispos o a los oficiales de los diáconos, sino que cada iglesia (local) debería ser gobernada por sus propios pastores.(Congregacionalismo y Abolición de PRESBYTERIO).
4. Que los ministros Apostólicos no deberían tener al cargo más que una sola congregación, porque la verdadera Iglesia es solamente local y visible.
5. Que ningún hombre debería solicitar o postularse como candidato para el ministerio, por cuanto la mujer también tiene su sacerdocio como cualquier otro, para lo cual no es necesaria ni indispensable la Ordenación para pastorear.
6. Que los ministros no deberían ser autorizados por la autoridad del consejo presbiterial y de la correcta Iglesia de sana doctrina, sino que deberían ser elegidos por el pueblo. (comunismo congregacionalismo, laicismo).

Estas cosas de ideología puritanista se mantuvieron aún para los días de la elaboración de la Confesión de Westminster en Londres, pero claramente la confesión de Westminster ni promueve el Puritanismo ni su inclinación de exclusividad Congregacionista, puesto que la Confesión y Catecismos de Westminster traduce es Anciano Gobernante=πρεσβύτεροι y no se traduce Puritano, por lo cual incluso no solo la doctrina, sino el término puritano es un término extrabíblico. Es pues que Los partidos, tanto, Presbiterianos Escoceses, Erastianos e Independientes, habiendo peleado entre sí fieramente, acordaron un compromiso que favorecía a los puritanos (moderados) y no a los Brownianos. y aunque la confesión Westminster es de naturaleza pleamente Presbiteriana Escocés y no Anglicana ni Puritana Inglés, Los Presbiterianos (covenanters), sin embargo, gradualmente perdieron terreno debido al creciente poder de los Independientes puritanos quienes tenían el fuerte apoyo de Cromwell y su ejército nuevo. Ellos, a su turno, fueron destruidos como poder político por la Restauración, momento desde el cual el Puritanismo cesó de ser una fuerza en Inglaterra bajo tal nombre, y sobrevivió solamente en las diversas sectas Inconformistas que se han incrementado y multiplicado en número hasta el presente, como lo visto en lo referente a el Mayflower y Norteamérica; así incluso a Norteamérica más tardíamente llegaron los Covenanters. Muchos de estos organismos hace tiempo dejaron de representar al Puritanismo en cualquier sentido excepto en disentir de la Iglesia Establecida, puesto que hoy ya se habla es más de Neopuritanismo. Uno de los más pintorescos incidentes en la historia del Puritanismo y uno de influencia de largo alcance en la subsiguiente historia Americana, fue la partida de los " Peregrinos" – setenta y cuatro Puritanos Ingleses y veintiocho mujeres – quienes hicieron vela desde Inglaterra en el May Flower y desembarcaron en Plymouth Rock, el 25 de Diciembre de 1620. Allí ellos fundaron una colonia, representando ambos tipos, siendo la colonia de Plymouth Congregacionista, y los habitantes de Massachusetts Bay. (algunas de estas cosas las indica incluso la novela "LA LETRA ESCARLATA").

Este ensayo pretende demostrar que el movimiento Puritano Inglés no fue una continuación

credos históricos retirados más tarde en contra de Calvino, en un intento de desacreditar. Este intento se examinan brevemente en este artículo. Los mismos fines con una exhibición de piedad reformada, ya que sigue siendo un modelo perenne de la reforma y renacimiento.

I. UN POCO DE HISTORIA

El aumento del puritanismo está ligada a confusiones amorosas del rey Enrique VIII (1509-1547) ¹ y la llegada del protestantismo continental a Inglaterra. El movimiento puritano en sus primeros días, fue apoyado e influenciado claramente por Juan Calvino (1509-1564), dos que pasaron de 1548 a corresponder con los principales dirigentes de la Reforma Inglés. En 1534 se promulgó la Ley de Supremacía, por lo que el Rey “jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra.” Con la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, la sobrina de Carlos V, el rey Enrique VIII y el Parlamento Inglés separó la Iglesia de Inglaterra Roma, en 1536. Este año, Miles Coverdale publicó la Biblia completa en Inglés. Los libros de Lutero circulaban libremente en Oxford y Cambridge. En un primer momento, Enrique VIII trató de promover la reforma, pero luego, desde 1539 hasta 1547, presentó una persecución de los protestantes. En 1539, fueron aprobadas por el Parlamento de los seis artículos, que se convirtió en obligatorio creencia en las doctrinas de las características Iglesia Católica Romana: la transubstanciación, la comunión bajo una sola especie, la confesión auricular y el celibato. En la teología, la Iglesia permaneció fiel a Roma. El rey murió doctrina católica. La Reforma, a continuación, comenzó en Inglaterra por la autoridad del rey y el Parlamento.

En 1547, Eduardo VI, un niño muy enfermo, se convirtió en rey. La Reforma protestante avanzado rápidamente en Inglaterra, porque el duque de Somerset, el señor del trono, simpatizaban con la fe reformada. Ese mismo año, el Parlamento autorizó a los laicos a tomar la copa de la comunión y repelió a los seis artículos. En 1549, legalizó el matrimonio de los clérigos y determinó que los servicios ya no debe estar en América, pero en Inglés. ³ Thomas Cranmer, el gran líder de la Reforma en Inglaterra, publicó el *Libro de Oración Común*, dando a la gente su primera liturgia en Inglés. ⁴

María Tudor, católica romana, se convirtió en reina en 1553. Asistido por el cardenal Reginald Pole, en 1554 se restauró la religión. En 1555, se intensificó la persecución a los protestantes. Trescientos de ellos fueron martirizados, entre ellos el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, y los Obispos Latimer y Ridley. ⁵ ochocientos protestantes huyeron al continente, a ciudades como Ginebra y Frankfurt, donde absorbió los principios doctrinales de los reformadores continentales. ⁶

En 1558, a los 25 años, Isabel I ascendió al trono y estableció el “Acuerdo isabelino”, que fue reformada insuficiente para satisfacer a los que pronto se conocería como “puritanos”. Entonces Elizabeth había pasado la Ley de Uniformidad (1559), que autorizó el *Libro de Oración Común* y restauró el Acta de Supremacía. ⁷ En 1562 se redactaron los *Treinta y Nueve Artículos de Religión*, que son la historia estándar de la Iglesia de Inglaterra, y desde enero 1563 se establecieron por el Parlamento en la posición doctrinal Iglesia de Inglaterra (junto con el *Libro de Oración Común*, que es católico, pero depurada de sus elementos supersticiosos). Como prueba de la ortodoxia, los estudiantes de Oxford tuvo que suscribir a

los artículos, así como todos los ministros y maestros de religión. En Cambridge, las leyes no eran tan estrictas.

Alrededor de 1567-68, una vieja polémica acerca de la ropa alcanzó su punto máximo en la Iglesia de Inglaterra. La pregunta inmediata es si los predicadores tenían que usar el traje clerical prescrita. Sin embargo, esta controversia era sólo un símbolo de la cuestión más amplia sobre la ceremonia, el ritual y la liturgia en la iglesia, los “trapos del papado.” Controversia marcó una impaciencia cada vez mayor entre los puritanos ⁸ con respecto a la condición de una iglesia “reformada por medio . “perdió Thomas Cartwright, profesor de la Universidad de Cambridge, su posición a causa de su predicación de los primeros capítulos de los Hechos, en la que argumentaron a favor de un cristianismo simplificado y una forma presbiteriana de gobierno de la iglesia. La primera iglesia presbiteriana fue Wandsworth, fundada en 1572. ⁹ Un poco antes, en 1570, Isabel fue excomulgado por el Papa Pío V.

Isabel murió en 1603 sin dejar herederos. Señaló como su sucesor Jacobo I, hijo de María Estuardo, que ha gobernado Escocia. Cuando el rey fue coronado, los puritanos, porque la supuesta formación de King Presbyterian inicialmente tenía la esperanza de que su situación mejoraría.

Para subrayar su esperanza trajeron a él, a su llegada en 1603, la petición del Milenio, firmada por cerca de un millar de ministros puritanos, en la que pidió que la iglesia anglicana fue completamente “puritano” en la liturgia y la administración. ^{10a}

En 1604, se reúnen en el nuevo rey de Hampton Court conferencia para presentar sus solicitudes. El rey amenazó con “echarlos de la tierra, o algo peor”, una vez dicho esto presbiterianismo “estaba en armonía con la monarquía como Dios con el diablo.” ¹¹ En 1620, un grupo de puritanos congregacionalistas ¹² emigró a la colonia de Plymouth , Massachusetts, a bordo del famoso *Mayflower* . ¹³

En 1625, Carlos I, un opositor de los puritanos, fue coronado rey. En 1628, William Laud fue obispo de Londres (en 1633 fue nombrado arzobispo de Canterbury) y adoptó medidas estrictas para eliminar la disidencia de la Iglesia de Inglaterra. Trató de establecer prácticas ceremoniales considerados “papistas”, además de ignorar la justificación por la fe, por su énfasis arminiano, los puritanos violenta opresión y obligándolos a emigrar a América. En 1630, John Winthrop dirigió el primer gran grupo de puritanos a la bahía de Massachusetts en 1636 y se fundó la Universidad de Harvard. ^{14a} Laud trató de imponer el anglicanismo en Escocia sólo degeneró en un disturbio que sirvió para unir a los puritanos y calvinistas escoceses. ¹⁵ En 1638, los líderes escoceses se reunieron en una “Solemne Liga y Pacto”, y sus ejércitos marcharon en contra de las tropas del rey, que huyeron. En 1640, el Parlamento limita el poder del rey Carlos I. La emigración a Nueva Inglaterra estacionado considerablemente. ¹⁶ La Asamblea de Westminster, ¹⁷ llamadas se encuentran en la Abadía de Westminster, una iglesia anglicana en Londres, fue convocado por el Parlamento de Inglaterra en 1643 para decidir sobre el establecimiento del gobierno y liturgia iglesia y “la defensa de la pureza de la doctrina de la Iglesia Anglicana contra todas las calumnias falsas y calumnias.” se considera

la congregación protestante más notable de todos los tiempos, tanto por distinguir los elementos que constituían, según el trabajo que ha hecho y aún por las corporaciones eclesiásticas que recibieron sus normas de fe y de influencias saludables durante estos trescientos años. 18a

La Asamblea constaba de 121 sacerdotes y 30 miembros del Parlamento.

Entre ellos había hombres de erudición teológica vasta y profunda, y se distinguen por su celo religioso y su carácter (...). Fueron obispos, entre ellos el arzobispo [James] Ussher, los erastianos, que entendía con Erasto, Heidelberg, que el Estado debe ser la sede definitiva de la autoridad eclesiástica, cuyo grupo pertenece a la popular y erudito John Lightfoot, autor el célebre *Hebraicae Horae y Talmudicae*, los independientes (o congregación), incluyendo Thomas Goodwin, más tarde capellán de Cromwell, [y] Philip Nye, regresó del exilio en los Países Bajos, los presbiterianos [Edmund Calamy, Thomas Gataker, Reynolds Edward Palmer y Herbert] (...). El moderador nombrado por el Parlamento era el Dr. William Twisse [a sí mismo un presbiteriano], el hombre más famoso de su época por su erudición teológica, coronado con honores de la Universidad de Oxford y conocido en toda Europa por sus escritos. 19a

También hubo ocho representantes de Escocia, entre ellos Samuel Rutherford, profesor de teología y decano del Colegio de St. Mary, en St. Andrews, uno de los predicadores más populares en este país. Estos fueron muy influyentes, pero no tenían derecho a votar. El Parlamento escocés se alió por un tratado, la “Solemne Liga y Pacto.” 20

A pesar de las diferencias en los conceptos de gobierno de la iglesia y las relaciones de la Iglesia con el Estado, se produjo una verdadera unanimidad en favor de una posición calvinista constantemente, rechazando como Arminianismo errores, el catolicismo romano y los sectarios (*excavadoras*, *de quinto monarquians*, *Levellers*, *Cuáqueros*). La *Confesión de Fe de Westminster*, completado en diciembre de 1646, es la última de las confesiones reformadas clásicas y decididamente los más influyentes en el mundo de habla Inglés e incluso más allá. Richard Baxter, quien no asistió a la Asamblea, en su camino a un gigante entre los puritanos, testificó:

Los teólogos reunidos allí eran hombres de gran erudición, piedad, fidelidad y capacidad ministerial (...) y, de acuerdo a la información de toda la historia de esta y otras fuentes de evidencia, el mundo cristiano nunca ha tenido, desde los tiempos apostólicos, un sínodo de los teólogos más excelentes que éste y el Sínodo de Dort.

A pesar de que gobernó la Iglesia de Inglaterra sólo por un breve período, la *Confesión de Fe* fue adoptado ampliamente por los presbiterianos ingleses, escoceses y americanos, así como por muchos grupos y Congregacional Bautista. 21

En 1645, Laud fue ejecutado y estalló una guerra civil. Gracias a la habilidad militar de Oliver Cromwell, el “ *hombre fuerte* ” (el título de caballero puritano bien entrenado y disciplinado), que constituye el estándar de ejército parlamentario (el *New Model Army*), derrotó al ejército del rey en la batalla de Naseby. La guerra civil terminó al año siguiente y la forma episcopal de gobierno eclesiástico fue abolido en la Iglesia de Inglaterra. En 1649, Carlos I fue

ejecutado y Oliver Cromwell, una congregación, asumió el papel principal en el gobierno británico, hasta su muerte en 1658. Como *Lord Protector* de Inglaterra, Cromwell, no satisfechos con el control del Parlamento presbiteriano, disuelto, con el apoyo del ejército, la mayoría de la congregación. 22 Él era tolerante en materia de religión y murió sin dejar un heredero demasiado débil para que lo sustituya .

En 1660, Carlos II subió al trono, se restauró la monarquía en Inglaterra y el sistema de gobierno episcopal fue restablecido en la Iglesia Anglicana. A través de una nueva Ley de Uniformidad (el famoso Código de Clarendon) en 1662, el uso exclusivo de un *Libro de Oración Común* fue revisado fortalecido mientras que más de dos mil pastores puritanos fueron despedidos o removidos de sus parroquias. Entre ellos se encontraban Manton, Owen, Goodwin, Burgess, Baxter, Calamy, Poole, Caryl, Charnock, Gubia, John Howe, Vincent, y Philip Henry Flavel – el padre de Mathew Henry, el famoso comentarista de la Biblia. ¿Quién no era anglicano grado no podría pegar las Universidades de Oxford y Cambridge, y esto llevó a la fundación de academias muchos inconformistas. 23 Este hecho marcó el fin del período puritano, comenzando entonces el “no-conformismo”.

El puritanismo no podía sustituir las estructuras de plausibilidad que el anglicanismo se ofrecen a la nación Inglés. Las estructuras sociales continuaron siendo anglicano, en teoría, el mismo catolicismo romano, purgada de sus supersticiones más absurdas. Sólo para una situación de minoría influyente y no era satisfactoria, y este grupo fueron los puritanos. Perdieron las grandes batallas públicas que se enfrentaban, pero legó un testimonio de que con el no-conformismo, transformó la nación de Inglés en el largo plazo. En todos estos eventos, el apoyo de Calvino para el movimiento de reforma de la Iglesia de Inglaterra no era más que circunstancial, a través de escritos y cartas dirigidas a la primera generación de reformadores británicos, pero también se verifica a través de un patrimonio teológico de gran influencia para las generaciones puritana posterior (en sus diversas tradiciones: Presbyterian, congregacionales y bautistas), se establece, como veremos más adelante, un estándar de la ortodoxia y la piedad que llega a todos los ámbitos de la vida.

II. DE NUEVO, LA NEO-ORTODOXIA

Hay una regla en la metodología de investigación que dice que “los resultados no deben exceder las fuentes.” Vincular el surgimiento del pentecostalismo al movimiento puritano (o cualquier sistema teológico subjetivista) está siendo víctima de este mal. Las conclusiones, por tanto, no se deducen de las fuentes, pero se imponen. Ten en cuenta que en los países donde la fe reformada fue la religión oficial, el pentecostalismo tiene una posición prominente. Esto sucede en Escocia, Gales y los Países Bajos, por ejemplo. 24a raíces del movimiento pentecostal son en realidad en el metodismo arminiano y muchos de los movimientos de santidad surgió en Estados Unidos en el siglo XIX. 25a

Es innegable que Karl Barth (1886-1968) fue en gran parte responsable del renovado interés por los reformadores, en especial Lutero y Calvino, pero él, como Emil Brunner (1889-1966), incurrió en otro error, para reinterpretar las enseñanzas de los reformadores segundos sus propias suposiciones, lo que hace que los reformadores dicen más de lo que enseña, lo que distorsiona su forma de pensar, y ponerlos en oposición a sus herederos, los puritanos. 26 Esto se hace evidente al estudiar el texto de Barth, “La elección de Dios en la

gracia. ” 27 Incluso utilizando los reformadores y las confesiones de la Reforma de la fe, las conclusiones a que se llegó se opone a la posición reformada según lo expuesto en los Cánones del Sínodo de Dort en 1618-19. 28a Además de ellos, Jack Rogers (profesor del Seminario Teológico Fuller, EE.UU.) en el campo de las Escrituras, 29 y Thomas F. Torrance (catedrático de Dogmática en la Universidad de Edimburgo hasta 1952), en el campo de la salvación, 30 trató de poner la *Confesión de Westminster* en contra de Calvino. Sin embargo, el testimonio de John Owen (1616-1683), el más grande teólogo Inglés, que representa a la corriente puritana, se opone a esta reinterpretación. Vale la pena señalar que Packer dice de él:

Acerca de su contenido, sólo para decir que su método y sustancia, Owen Calvino nos recuerda a menudo, y también, muchas veces, y las Confesiones de Westminster de Saboya (este último, de hecho, es sólo una ligera revisión de Westminster, principalmente por el Owen), y, a veces seguido las tres cosas se superponen. 31

Luego, en varios puntos, los que aceptan esta posición acrítica han cometido errores. Por ejemplo, decir que los puritanos revivió el temor al diablo, 32 reafirmando ellos la génesis de Pentecostal cosmología, son ignorados dos puntos básicos: la fuente del mal, a los puritanos, fue la tríada del mal (una expresión de Lutero) – el mundo, la carne y el diablo (el mal caricatura del Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo) – y en ese escenario se abrieron guerra espiritual. Antes de esto, los reformistas también se ocupó de estos enemigos. Acabo de leer en *Anfechtungen* Lutero 33 y la exposición a Calvino acerca de Satanás en su relación con *Providentia Dei*. 34a En definitiva, vemos que la exposición de Gustavo Aulen (1879-1978) después llamaría de *Christus Victor* .

Otra acusación es que los puritanos distorsionado las enseñanzas de Calvino y la seguridad de la salvación. 35 Sin embargo, cabe señalar que, sobre la forma de tener certeza de la salvación, los Puritanos tratan sobre un punto de doctrina que entró en escena, la expiación limitada o particular. Al comprender que el Evangelio no nos llama al arrepentimiento ya la fe basada en la extensión de la expiación, 36 puritanos buscaron otros medios para tener la seguridad de la salvación. Luego se demostró que la Biblia hay una distinción entre la “Fe de verano” y “Aseguramiento de la Gracia y la Salvación”. Esto se afirma en la *Confesión de Westminster* , 37 de acuerdo con lo que Pablo y Pedro dice, por ejemplo, en Filipenses 2:12-13 y 2 Pedro 1:10. El *Catecismo Menor* establece que “La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, en donde Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de él, sólo por la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida por fe “y la santificación es la” obra de la libre gracia de Dios por la cual somos renovados en nuestro ser, a imagen de Dios, capaz de morir cada vez más a los pecados, vivamos a la justicia. “38

Los puritanos luego hizo una confusión entre la justificación y la santificación, como algunos quieren imponer sobre ellos y como se muestra arriba. Este entendimiento falso podría remediarse con una consulta a dicha confesión y los escritos de la misma. Los ministros puritanos también hizo una clara distinción entre los diversos usos de la Ley Moral (*usus legis civilis* , *usus legis theologicus* y *didathicus usus legis*), en sus disputas con los diversos grupos de su antinómica tiempo. 39a confundido Pero cada intento de vincular los puritanos con colapsos pentecostalismo en el estudio de la relación entre la Palabra y el Espíritu en la teología puritana. 40 Se trabajó con el siguiente silogismo: “Si hay nuevas revelaciones, las

Escrituras no son suficientes. Si las Escrituras son perfectos, entonces no hay necesidad de nuevas revelaciones. “Ellos conscientemente opuesto a los católicos, con su apego a las tradiciones, los socinianos, con su racionalización barato, y los *cuáqueros*, con su enseñanza acerca de la “luz interior” estos sí, precursores de los pentecostales y carismáticos. Los puritanos sabían que sólo el Espíritu Santo en la Palabra, pudo salvar a los pecadores, y que eran predicadores expositivos, doctrinal y práctico, que trata de lo que ellos denominan “casos de conciencia”. Ellos se opusieron a lo que, en nuestro tiempo, fue llamado por Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) de la “gracia barata”, ya que esta no es la verdadera gracia – los puritanos no disminuyó las exigencias del evangelio a los pecadores! Por otra parte, se opuso a la semi-pelagianismo, y para confirmar que acaba de leer sus sermones evangelísticos. 41 no sólo siguió Calvino en sus énfasis teológicos, pero profundizado su comprensión evangelística. 42 El sistema teológico de los puritanos, de lejos centrada en el hombre está centrado en Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el que tiene su trono en el cielo! Ellos nos recuerdan que “el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre!”

III. “¿QUÉ ES EL DERECHO A LA VIDA DEDICAR NUESTRA GLORIA”

Así comienza el *Catecismo de Ginebra*, escrito por Calvino en 1541. Con este entendimiento, los puritanos – dentro de la tradición reformada – luchó para glorificar a Dios en el trabajo, el sexo y el matrimonio, en el tratamiento con el dinero, la familia, la predicación, la vida de la iglesia, la adoración, la educación, la acción social. así como el estudio de las Escrituras 43 En todo esto, vieron a Dios en la esfera común: “La visión puritana de la santidad de lo común yacía en parte en un extraordinario sentido de la presencia de Dios.” 44 No hay nada que sea más distante de la realidad de que las caricaturas modernas de puritanos. Ellos odiaban moralismo, eran felices y libres, Douglas Wilson dice, citando CS Lewis “criaturas nuevas”.

“Creemos que estos puritanos como lo contrario de aquellos que se llaman a sí mismos puritanos hoy, vamos a imaginar que joven, fuerte intensidad, intelectual, progresista y muy actual. No eran reacios a beber alcohol, incluso cerveza, pero los obispos eran su aversión. “Puritanos ahumado (en ese momento no se conocen los efectos nocivos del tabaco) y el consumo de alcohol (con moderación), la caza, la práctica de deportes, llevaba color, hacer el amor con sus esposas, todo para la gloria de Dios, que les coloca en una posición de libertad. 45a

Lo que sea que fueran, no eran orgullosos, melancolía o grave. Ni siquiera sus enemigos gravados que sí! Miraron a la vida a través de la lente de gran soberanía de Dios sobre todas las áreas de la vida, como Richard Baxter nos dice: “No puedo pensar en muchos lugares donde vivieron y recordar que cada uno de ellos [él] tenía sus misericordias diversos ?” 46 Toda la vida es de Dios y su misericordia no era monástica, no místico o pietista, pero en el buen sentido de la palabra “mundo”. 47 Christopher Hill, profesor de la Universidad de Oxford, dice él mismo un marxista, :

los hombres a menudo comentó sobre la aparente paradoja de un sistema basado en la predestinación y eleva sus partidarios en un énfasis en el esfuerzo moral y la energía. Una explicación de este hecho postula que por la fe calvinista se revela a través de las obras y que

por lo tanto la única manera en que el individuo podía estar seguro de su salvación cuidadosamente examinar su comportamiento día y la noche, el para ver si en realidad resultó en obras dignas de la salvación (...). Los elegidos fueron aquellos que se creían elegidos porque tenían una fe interior que les hacía sentirse libre, sean cuales fueren sus dificultades externas. 48a

La doctrina de la providencia, así como la predestinación, no es la doctrina central de la fe reformada, 49 pero es un importante promotor del cristiano en su relación con el mundo, con el mal y con Dios mismo. El calvinismo era entonces más que un credo, es una cosmovisión que abarca todos los ámbitos de la vida, por lo que los puritanos y los instrumentos valientes activos de transformación institucional. Hill, intensamente interesado en “élan revolucionario” que la doctrina de la providencia legó a los puritanos, dijo:

Los que más fácilmente aceptado calvinismo eran hombres cuya forma de vida se caracterizó por la actividad. (...) Con el apoyo entonces por una visión de la vida que les ayudaba en las necesidades de la vida económica cotidiana, consciente del vínculo que unía a aquellos que comparten sus creencias, percibiéndose como una aristocracia del espíritu, contra aristócratas los que este mundo era una nulidad; fortalecida por las victorias que este terreno moral ayudaron a poner en práctica, ya que los puritanos que dejar de creer que Dios estaba con ellos y con Dios? Al adoptar esta creencia, ¿cómo podrían dejar de luchar con todas sus fuerzas? 50

Caminaron en estrecha franja de tierra, el equilibrio entre la soberanía absoluta de Dios y la responsabilidad moral del hombre, afirmando vigorosamente. Eso los hizo actuar ante cualquier dificultad con la esperanza, que parece tan feliz, renunciar a la auto-sacrificio en obediencia radical al Señor Dios.

IV. FECHA DE SU PERMANENTE

“En lo esencial, unidad;. Sobre lo no esencial, libertad en todo, caridad” Esta frase es atribuida alternativamente a Pedro Meiderlin, Franke Gregor y Richard Baxter, respectivamente luterana, calvinista y anglicana. 51 El sentido de unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo puede ser bien apreciado en los estudios de los grandes hombres que honraron a Dios con sus pensamientos acerca de él siendo nuestros compañeros en la iglesia universal de nuestro Señor. No es difícil ver las diferencias significativas entre Agustín, 52 Lutero y Calvino, Owen, Baxter 53 y Ames; 54 Edwards y Whitefield (estos dos últimos se enfrentaron en una hilarante batalla de “comunicaciones instantáneas del Espíritu,” Edwards Whitefield rechazándolos y apoyarlos ¡), 55 pero podemos estudiar con gran provecho, tenerlos como padres en la fe, por una razón fundamental: ¿cuál era central en el Evangelio, ellos estaban de acuerdo. 56a

Klass Runia, profesor de teología práctica, emérito de la Universidad de Iglesias teología reformada en Kampen, Países Bajos, dijo: “. Occidente no necesita renovación, pero una reforma” 57 No debemos, sin embargo, poner los dos en la oposición porque reforma es el descubrimiento de la Palabra de Dios, es un renacimiento y la renovación de la vida eclesial. 58 Necesitamos, entonces, los dos juntos! Algunos tratan perversamente caricatura deseo de reforma y revitalización, la imposición de la primera acepción de “moralidad” y el segundo de la “experiencia mística”. Esto recuerda los ataques Charles Chauncy el renacimiento comenzó con la predicación de Theodore Frelinghuysen, Tennent Gilbert y Jonathan Edwards en Nueva Inglaterra. 59a interesante, como una advertencia de que Chauncy y sus seguidores, rompió con la fe reformada y comenzó a promover el Arminianismo, y finalmente al unitarismo. No podemos separar la doctrina de la Reforma y de la piedad puritana! Eran sus interpretaciones doctrinales que produjeron ese testimonio! Los puritanos luego nos enseñan a tener un sentido de dependencia en el Espíritu, porque sabían que su propia incapacidad para salvar un alma, la complejidad de la conversión y sabía que la predicación es el único medio de llamar a los elegidos. Por lo tanto, los puritanos eran hombres de oración incesante, que luchó con Dios, y procurando la santidad de toda la vida. Los santos y teólogos han sido y sabía que su trabajo no fue en vano en el Señor! Podemos estar en desacuerdo en algunos puntos de los puritanos, pero en medio de la gran crisis que enfrentamos como iglesia evangélica brasileña, 60 en medio de cismas y herejías, la iniciativa para redescubrir, y sus escritos, es un soplo de aire sano en estos días Laodicea (Apocalipsis 3.14-22) como una manera de promover la reforma y el renacimiento!

* *El autor es Ministro de la Convención Bautista Brasileña, Maestro de Teología en el Seminario Teológico Bautista del Sur, en Brasil, en Río de Janeiro, donde también es profesor de Eclesiología y Hermenéutica.*

1 Después de un fallido matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos de España (que nació de María Tudor), deseoso de tener un hijo, Enrique VIII llegó a casarse cinco veces más, dejando como heredero Eduardo VI (hijo Jane Seymour) e Isabel I (hija de Ana Bolena). Ver Justo L. González, *Una historia ilustrada del cristianismo – La Era de la Reforma* (Nueva York: New Life, 1989), 121-128. Para un estudio detallado sobre el matrimonio de Enrique VIII, véase Antonia Fraser, *las seis mujeres de Enrique VIII* (Río de Janeiro: Record, 1995).

2 Philip E. Hughes, “Calvino y la Iglesia Anglicana”, en W. Stanford Reid, ed., *Calvino y su influencia en el mundo occidental* (Nueva York: CEP, 1990), 209-242. Calvin también se recomienda como maestros, para apoyar la Reforma Inglés, Pedro Mártir Vermigli (en la Universidad de Oxford), Ochino Bernardino y Martín Bucero (en la Universidad de Cambridge). . “Bloody” Entre 1556 y 1559, John Knox (? 1514 -1572) y varios otros reformadores ingleses estudió con Calvino en Ginebra, durante el reinado de María, ver el capítulo “John Knox: Fundador del puritanismo”, en DM Lloyd -Jones, *Los Puritanos: Sus Orígenes y Sucesores* (Nueva York: PES, 1993), 268-288. Véase también la “Dedicación a la más noble y más cristiano príncipe Eduardo, duque de Somerset, conde de Hertford, Protector de Inglaterra e Irlanda,” en Juan Calvino, *La Pastoral* (Nueva York: Paráclito, 1998), 13-16. Para la correspondencia entre Calvino y el rey Eduardo VI, el arzobispo Thomas Cranmer, el duque de Somerset, William Cecil, John Knox y la iglesia de Inglés en Frankfurt, Alemania, ver *las cartas de Juan Calvino – Seleccionado en el capó.*

3 EE Cairns, *cristianismo a través de los siglos* (Nueva York: New Life, 1990), 270.

4 González, *La edad de la Reforma* , 128-130.

5 Latimer anima Ridley, el fuego, con las palabras: “Consuélate Maestro Ridley (...), vamos a ver esta luz del día tal sacudida de Inglaterra, por la gracia de Dios, como nunca sucedió antes” (Cairns, *El Cristianismo través de los tiempos* , 271).

6 González, *La edad de la Reforma* , 130-133. De ellos, 233 eran miembros de la Iglesia Inglés en Ginebra, liderados por John Knox y Christopher Goodman. Ver RT Kendall, “la modificación puritana de la teología de Calvino,” en W. Stanford Reid, ed., *Calvin y su influencia en el mundo occidental* , 246.

7 *Ibid.*, 133-135. Esta ley hizo Elizabeth “el único gobernador supremo de este reino,” title mucho menos agresiva que la de Henry VIII “jefe supremo de la iglesia.” Ver Cairns, *cristianismo a través de los Siglos* , 271.

8 Según JI Packer, este término se aplicó extensamente a por lo menos cinco grupos de personas – en primer lugar a los clérigos que tuvieron escrúpulos en ciertas ceremonias y Libro de Frases de la oración, y en segundo lugar, los defensores del programa de reforma entre los presbiterianos, ventilados por Thomas Cartwright y la amonestación del Parlamento en 1572, y en tercer lugar, el clero y los laicos, no necesariamente los no conformistas, que practicaban la piedad calvinista grave; cuarto, el “calvinismo rígido”, aplaudiendo el Sínodo de Dort y fueron apodados los puritanos doctrinal por otros anglicanos que estaban en desacuerdo con ellos, grupos de quinto, ciertos sectores de la nobleza que expusieron sobre temas de interés público por Dios, por las leyes de Inglaterra y de los derechos de los sujetos normales. Ver JI Packer, *God Among Giants: Una visión puritana de la vida cristiana* (São José dos Campos: leal, 1996), 33.

9 Cairns, *cristianismo a través de los Siglos* , 274. El presbiterianismo tenía una fuerte influencia en la escena del Inglés entre 1643 y 1648.

10 *Ibid.*, 276-277.

11 *Ibid.*, 277.

12 En 1616, un grupo de Holanda, bajo la dirección de Henry Jacob fundó una congregación de Independiente (o congregación) en Southwark, Londres. En 1658, se adoptó una versión ligeramente modificada de la Confesión de Westminster, la Declaración de Savoy (1658). Durante el período conocido como la *Commonwealth* , se han vuelto más poderosos que los presbiterianos. (Ver Cairns, *cristianismo con las edades* , 274-275. aún Consulte el capítulo “Henry Jacob y la Primera Iglesia Congregacional” en Lloyd-Jones, *Los Puritanos*, 159-180.)

13 Justo L. González, *Una historia ilustrada del cristianismo – La Era de los dogmas y dudas* (Nueva York: New Life, 1990), 50-57.

14 En el año 1633, se fundó la primera congregación bautista en Londres, dirigida por John Spilsbury. Llevaron a cabo solamente el bautismo de inmersión de los adultos, la autonomía de la iglesia local, la separación de Iglesia y Estado y la teología reformada, después de haber dejado la iglesia Congregacional de Henry Jacob. Eran conocidos como Bautistas Particulares. Otra Bautista grupo surgido antes, en alrededor de 1612, en Holanda, y emigró a Inglaterra bajo la dirección de Thomas Helwis, hizo hincapié en la teología arminiana y el bautismo por aspersión, sólo los adultos, conocidos como Bautistas Generales. (Ver Cairns, *cristianismo a través de los tiempos*, . 275-276 Zaqueo Ver también Moreira de Oliveira, *la exclusividad y la libertad: Un ensayo sobre los bautistas británicos* [Río de Janeiro y Recife: Horizontal / STBNB, 1997], 25-120, y Martin D . Hewitt, *raíces Bautistas de Tradition* [São Leopoldo: IEPG, 1993].)

15 En aquel tiempo no había asientos cómodos en catedrales y pueblos para sentarse, tenía que traer un taburete de tres patas que se utilizó para ordeñar las vacas. Según la tradición, Jenny Geddes fue acusado de haber lanzado su taburete a la cabeza de un obispo anglicano, por su audacia para “decir misa en mi oído.” en la iglesia de St. Giles, Edimburgo. (Ver

Cairns, *cristianismo a través de los Siglos* , 277, y Kelly Douglas, “puritanismo”, en *The Journal puritanos* 2/7 [1994], 16).

16 González, *La Era de los dogmas y las dudas*, 57-65.

17 Frame JM, “La Confesión de Fe de Westminster”, en Walter Elwell, ed., *histórico-teológica Enciclopedia de la Iglesia Cristiana* , vol. I (Nueva York: New Life, 1988), 331-332.

18 William Kerr, *La Asamblea de Westminster* (São José dos Campos: 1992 leal), 5, 11.

19 *Ibid.*, 13.

20 Para obtener más información acerca de la participación de los escoceses en Westminster Asamblea, ver Iain H. Murray, “los escoceses en la Asamblea de Westminster: con especial referencia a la controversia sobre Gobierno de la Iglesia y sus secuelas,” *El Estandarte de la Verdad* 371-372 (1994), 6-40.

21 Philip Schaff, *Los credos de la cristiandad* , vol. I (Nueva York: Harper & Brothers, 1931), 855-856. Véase también *Fe para Hoy: Confesión de Fe Bautista de 1689* (São José dos Campos: leal, 1991)., 6 *Confesión de Fe Bautista de 1689* se imprimió por primera vez en 1677. Luego fue reimpresso en 1688, y en el período de 3 hasta 11 julio 1689 acerca de un centenar de representantes de las congregaciones bautistas en Inglaterra y Gales se reunieron en Londres para apoyarlo. En los Estados Unidos, fue aprobada en la reunión de la Asociación Bautista de Filadelfia el 25 de septiembre de 1742, y llegó a ser conocida como la *Confesión de Filadelfia* . Se basaba en gran medida en la *Confesión de Westminster* de 1646, con los ajustes inspirados Savoy Declaración de 1658, por un sistema congregacional.

22 Justo L. González, *La Era de los dogmas y las dudas*, 65-77. Por las razones de la disminución de la influencia presbiteriana, ver el capítulo “puritanos perplejidades: algunas lecciones de 1640-1662”, en Lloyd-Jones, *los puritanos*, 66-84. Véase también González, *La Edad de dogmas y dudas* , 65-77.

23 *Ibid.*, 77-80. Herroll Hulse, “El significado del término puritano”, en *The Journal puritanos* 5/1 (1997), 13.

24 recomendar, en este punto, la lectura Antoniazzi Alberto et al., *Ni los ángeles ni los demonios: las interpretaciones sociológicas del pentecostalismo* (Petropolis: Voces, 1994), 67-159. A mi entender, Paul Freston, conocido sociólogo evangélico, prueba este punto en su ensayo “Una breve historia del pentecostalismo brasileño”, en ese trabajo.

25 En mi opinión, esto no necesita demostración, pero la obra ya citada y la historia de los libros de texto la iglesia (por ejemplo, el *cristianismo a través de los siglos* , Cairns, y *Una historia ilustrada del cristianismo* , vols. 8-10, de González, ambos de Ediciones Nueva Vida) demuestran este punto.

26 Véase el capítulo “Juan Calvino” en DM Lloyd-Jones, *Discernir el Times* (Nueva York: PES, 1994), 42-43. Véase también Bernard Ramm, “La teología de Schleiermacher a Barth y Bultmann,” en Stanley Gundry, ed., *Teología Contemporánea* (New York: Cristiano Mundial, 1987), 36-40.

27 Karl Barth, “La Elección de Dios en la gracia”, en Walter Altmann, ed., *Karl Barth – Regalo y Alabanza: artículos seleccionados* (São Leopoldo: Sínodo, 1986), 237-255. Para una evaluación de las doctrinas reformadas de bartianas Escritura, la predestinación y de la creación, véase A. Polman, *Barth* (Recife: Literatura Evangélica Cruz de Brasil, 1969). Ver también Cornelius Van Til, *el cristianismo y el Barthianism* (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1962).

28 *Los Cánones de Dort – Los cinco artículos de fe de Arminianismo* (São Paulo: Christian Cultura, s / d).

29 Véase la excelente respuesta a la posición de John H. Rogers Gerstner, “La doctrina de la Iglesia sobre la inspiración bíblica”, en James Montgomery Boice, ed., *La Fundación de la autoridad bíblica* (Nueva York: New Life, 1989), 23-68.

30 Para la influencia, tanto atenuado, TF Torrance, véase, por ejemplo RT Kendall, “la modificación puritana de la teología de Calvino,” en *Calvin y su influencia en el mundo occidental* , 245-264.

31 Véase el capítulo: “La espiritualidad de John Owen” en JI Packer, *entre los gigantes de Dios* , 209.

32 A esta tasa, véase, por ejemplo, el ensayo “La obsesión de Halloween en la Europa de los siglos XVI y XVII”, en HR Trevor-Roper, *Religión, Reforma y el Cambio Social* (Lisboa: Editorial Presencia y Fontes Martins, 1981) 73-146 .

33 Timothy George, *teología de los Reformadores* (Nueva York: New Life, 1993), 62-63. George describe *Anfechtung* como “el miedo, la desesperación, el sentimiento de fatalidad, la agresión y la ansiedad. Lutero utilizó el término para describir a los intensos conflictos que asolan su conciencia espiritual en su búsqueda angustiosa misericordioso de Dios “(p. 62).

34 Juan Calvino, *La Institución de la Religión Cristiana o Tratado* , 1:16-18 (Nueva York: Presbyterian Publishing House, 1985), 213-254.

35 Sobre este punto, véase el artículo de Paul Anglada, “La Confesión de Fe es realmente calvinista?” *Fides reformatea* 3/2 (julio-agosto 1998), 5-24.

36 Véase a este respecto JI Packer, *Evangelismo y la Soberanía de Dios* (New York: New Life, 1990), 46-49.

37 Véase el capítulo 14 (“La fe salvadora”) y 18 (“Sobre la certeza de la Gracia y la Salvación”) de *la Confesión de Fe* (New York: Presbyterian Publishing House, 1991), 75-77, 93-97. Augusto Lopes Ver también Nicodemo, “Seguridad de la Salvación – concepto puritano” en *The Journal puritanos* 4/2 (1996), 12-17 y 4/3 (1996), 29-33. La Confesión de Fe Bautista de 1689 establece los mismos puntos. Ver *Faith for Today: Confesión Bautista de Fe de 1689*, 31-32, 38-40.

38 “Catecismo Menor”, en *la Confesión de Fe* , 407-409.

39 Hans Ulrich Reifler, *La ética de los Diez Mandamientos* (Nueva York: New Life, 1992), 26-27. Véase también Ernest F. Kevan, *La Gracia de la Ley: Un estudio en teología puritana* (Ligonier, Pennsylvania: Soli Deo Gloria, 1993).

40 Se trata en el capítulo 1 (“La Biblia”) de la Confesión de Westminster. Ver *Confesión de Fe* , 3-12. Augusto Lopes Nicodemo Véase también, *Calvino, el teólogo del Espíritu Santo: su enseñanza sobre el Espíritu Santo y la Palabra de Dios* (New York: PES, s / d) y Derek Thomas, *La visión puritana de las Escrituras* (Nueva York: Los puritanos, 1998).

41 Véase, por ejemplo, Bolton Samuel, Vincent Nathaniel Watson y Thomas, *Los Puritanos de conversión* (São Paulo: PES, 1990), y Joseph Alleine, *Una guía para Safe Heaven* (Nueva York: PES, 1987). Ver también los siguientes capítulos: “El concepto puritano de la predicación del Evangelio” y “El Evangelismo puritano” en Packer, *entre los gigantes de Dios* , 177-192 y 313-333.

42 Para una visión general de Calvin como evangelista y su trabajo pastoral en Ginebra, véase Joel R. Beek, *La Antorcha de los puritanos – Evangelismo Bíblico* (São Paulo: PES 1996), 27-41. Véase también el artículo de Antonio Carlos Barro, “la conciencia del misionero Juan Calvino,” *Fides reformatea* 3/1 (enero-junio de 1998), 38-49.

43 Para una excelente exposición de este apartado, véase Leland Ryken, *en los santos del mundo: Los puritanos como realmente eran* (São José dos Campos: True, 1992).

44 *Ibid.* , 217.

45 Douglas Wilson, “El puritano lanzamiento,” *The Journal puritanos* 5/1 (1997), 16. CS Lewis llama a los primeros puritanos de “jóvenes, intelectuales progresistas, voraces, muy elegantes y actualizada”, y dice que “no había animosidad entre los humanistas y los puritanos. A menudo eran las mismas personas, y casi siempre el mismo tipo de persona: el movimiento de la juventud, los progresistas impacientes exigiendo una “limpieza purificadora” (Ryken, *Santos en el Mundo* , 19, 177).

46 *Ibid.*, 217.

47 Alguien dijo: “La calidad extra-mundano de los puritanos no estaba encogiendo el mundo, pero uno vive en el mundo de acuerdo a las normas extra-mundanos” (*Ibid* , 278, n.23.).

48 Christopher Hill, *el Elegido de Dios: Oliver Cromwell y la revolución de Inglés* (Nueva York: Companhia das Letras, 1990), 196-197. Para los efectos de las doctrinas reformadas de la creación y de la providencia en el surgimiento de la ciencia moderna, véase J. Hooykaas, *la religión y el desarrollo de la ciencia moderna* (Brasilia: Universidad de Brasilia, 1988).

49 George, *teología de los Reformadores* , 213. Es importante ver que Calvino sólo 65 páginas dedicado a este tema, habiendo escrito 69 páginas acerca de la oración, que es el último capítulo. Ver Juan Calvino, *La Institución de la Religión Cristiana o Tratado* , 3.20-24, 314-449. Estos más de 1500 páginas! La elección, en lugar de ser considerados junto con la providencia de Dios, termina su relato acerca de la salvación, la fe, la regeneración y la justificación, como una explicación de cómo y por qué hemos llegado a la fe, que nos enseña a ver la salvación como la triunfo de la gracia gratuita de Dios y la base de nuestra adoración, la seguridad, la humildad y el servicio. Véase, a este respecto, RC Sproul, *elegido por Dios* (New York: Editorial Cultura Cristiana, 1998), 12-13: “Es importante para nosotros ver que la doctrina de la predestinación no fue inventada por John Calvin. No hay nada en la vista de Calvino sobre la predestinación que no se ha propuesto previamente por Lutero, y Agustín antes que él (...). Cabe señalar que, en su famoso tratado sobre la teología, *la Institución de la Religión Cristiana* , Juan Calvino escribió con moderación al respecto. Lutero escribió más acerca de la predestinación de Calvino “.

50 Hill, *Los Elegidos de Dios* , 198, 205.

51 Ruth Rouse y Stephen C. Neill, eds. *Una Historia del Movimiento Ecuménico, 1517-1948* (Londres: SPCK, 1954), 82, 146. Citado por Reamon Paraic, “Una Visión de la Unidad Reformada” *Reformada Mundial* 47/2 (1997), 91.

52 En parte, la Reforma del siglo XVI es el resultado de las tensiones en el sistema teológico de Agustín (354-430) entre su soteriología (doctrina de la salvación) y su eclesiología (doctrina de la iglesia). Ver RK McGregor Wright, *hay lugar para la Soberanía: ¿Qué hay de malo con el teísmo libre albedrío* (Downers Grove, IL: IVP, 1996), 22-24. Ver también Colin Brown, *filosofía y la fe cristiana: Un bosquejo histórico de la Edad Media hasta el presente* (Nueva York: New Life, 1989), 13-15.

53 Expuso lo que CS Lewis (1898-1963) llamaba “el cristianismo puro y simple.” Para una evaluación juiciosa de la teología de Richard Baxter (1615-1691), consulte el capítulo “La Doctrina de la Justificación – Desarrollo y decadencia entre Puritanos “, en Packer, *entre los gigantes de Dios* , 163-176.

54 William Ames (1576-1633), nacido en Inglaterra, fue profesor en la Universidad de Franeker, Países Bajos, y Asesor del Presidente del Sínodo de Dort, Johannes Bogerman, uno de los fundadores del congregacionalismo entre los puritanos, ejerciendo una profunda influencia entre ellos Nueva Inglaterra (ver William Ames, *La médula de la Teología* [Grand Rapids: Baker Book House, 1997]). Este trabajo, que enseña la “doctrina de vivir para Dios” fue utilizado como libro de texto para estudiantes de teología de Harvard y Yale Colleges, en el momento de su fundación. Cotton Mather (1663-1728), de Boston, lo llamó “un médico profundo, sublime, sutil y convincente -. Sí, ese doctor angélico”

55 Véase el capítulo “Juan Calvino y George Whitefield” en Lloyd-Jones, *Los Puritanos*, 130-131.

56 ¿Cómo, en un contexto diferente, Henri Strohl resultó muy bien en su libro *Pensamiento Reforma* (Nueva York: ASTE, 1967). El mismo punto se destaca por RC Sproul, *Cómo vivir y agradar a Dios – Una Guía Práctica para la Vida Cristiana* (Nueva York: La cultura cristiana, 1998), 203-207.

57 Para un interesante telón de fondo a esta declaración, ver DM Lloyd-Jones, *Cartas 1919-1981* (Nueva York: PES, 1996), 241-246. Este es el partido con Lloyd-Jones y John Klass Runia Schep, y su intento de mediar un debate ocurrido en las Iglesias reformadas de Australia, en 1969, sobre el significado de la “efusión del Espíritu” y sus implicaciones para la teología de la avivamiento. Acerca de la posición de Lloyd-Jones López visión de Augusto Nicodemo, “Martyn Lloyd-Jones, John Stott y 1 Corintios 12:13: El debate sobre el bautismo con el Espíritu Santo,” *Fides reformate* 1/1 (enero-junio de 1996), 11 – 24.

58 Heber C. Campos, “Crecimiento de la Iglesia: con la reforma o avivamiento,” *Fides reformate* 1/1 (enero-junio de 1996), 34-47.

59 WA Hoeffcker, “Luz Cisma Nueva”, en Walter A. Elwell, ed., *enciclopedia histórico-teológica de la Iglesia Cristiana*, me :286-287. Véase también Leonard Frans Schalkwijk, “Aprendiendo de la historia de los avivamientos,” *Fides reformate* 2/2 (julio-diciembre 1997), 61-68.

60 Para la situación de la Iglesia en Brasil, véase el excelente artículo de J. Scott y Horrel Ziel Machado, “Visión general de la Teología de función

Mas Notas y Referencias

1. C.O. OWEN & R.S. NORMAN (Editores), *Perspectives on Church Government – Five views on Church polity*, Broadman and Holman, Nashville, 2004, p.172.
2. El Sr. LUTHER, *Obras*, volumen IV, Que una asamblea o comunidad cristiana tiene el derecho y el poder de juzgar todas las doctrinas, de llamar, instalar y aliviar predicadores., *Labor et Fides*, Genève, 1958, p.84.
3. C.O. OWEN & R.S. NORMAN (Editores), *Perspectives on Church Government – Five views on Church polity*, Broadman and Holman, Nashville, 2004, p.174.
4. C.O. OWEN & R.S. NORMAN (Editores), *Perspectives on Church Government – Five views on Church polity*, Broadman and Holman, Nashville, 2004, p.157.
5. C.O. OWEN & R.S. NORMAN (Editores), *Perspectives on Church Government – Five views on Church polity*, Broadman and Holman, Nashville, 2004, cf. p.159-169, (*Charles Finney en sus Lecturas sobre Teología*).

Presbirlandes@aol.com